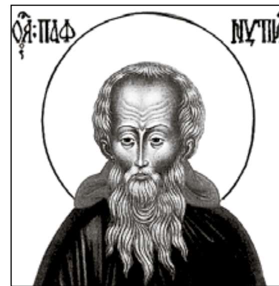

«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Ин. 14:21)

Вестник

Свято-Пафнутиева Боровского монастыря

№ 13, 2026
23 — 29 марта

НЕДЕЛЯ ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА

Чтобы укрепить нас в спасительном подвиге Великого поста, Святая Церковь предлагает нам пример жизни великого подвижника и автора замечательного духовного творения, называемого «Лествицей».

По преданию, Иоанн был сыном преподобных Ксенофонта и Марии. После чудесного спасения от страшной бури на море Иоанн поступил в Синайский монастырь. Наставником и руководителем его стал авва Мартирий. После четырех лет пребывания Иоанна на Синае, он был пострижен в иночество. Один из присутствовавших при постриге, авва Стратигий, предсказал, что он станет великим светильником Церкви Христовой. В течение девятнадцати лет преподобный Иоанн подвизался в послушании своему духовному отцу. После смерти аввы Мартирия преподобный Иоанн избрал отшельническую жизнь, удалившись в пустынное место, называемое Фола, где провел сорок лет в подвиге безмолвия, поста, молитвы и покаянных слезах. Неслучайно в «Лествице» он так говорит о покаянных слезах: «Как огонь сожигает и уничтожает хворост, так чистая слеза омывает все нечистоты, наружные и внутренние». Сильна и действенна была его святая молитва, об этом свидетельствует пример из жизни угодника Божия. У преподобного Иоанна был ученик, инок Моисей. Однажды наставник приказал своему ученику наносить в сад земли для грядок. Исполняя послушание, инок Моисей из-за сильного летнего жара прилег отдохнуть под тенью большого утеса. Преподобный Иоанн находился в это время в келии и отдыхал. Внезапно ему явился муж почтенного вида и, разбудив святого подвижника, с упреком сказал: «Почему ты, Иоанн, спокойно отдыхаешь здесь, а Моисей находится в опасности?» Преподобный Иоанн тотчас пробудился и стал молиться за своего ученика. Когда его ученик возвратился вечером, преподобный спросил, не случилось ли с ним что-либо плохое. Инок ответил: «Нет, но я подвергся большой опасности. Меня едва не раздавил большой обломок камня, под которым я в полдень уснул. К счастью, мне представилось во сне, что ты зовешь меня, я вскочил и бросился бежать, а в это время с шумом упал огромный камень на то самое место, с которого я убежал...»

Об образе жизни преподобного Иоанна известно, что питался он тем, что не запрещалось уставом постнической жизни, но — умеренно. Не проводил ночей без сна, хотя спал не более того, сколько необходимо для поддержания сил, чтобы непрестанным бодрствованием не погубить ума. «Я не постился чрезмерно, — говорит он сам о себе, — и не предавался усиленному ночному бдению, не лежал на земле, но смирялся... и Господь скоро спас меня». Примечателен следующий пример смирения преподобного. Одаренный высоким проницательным умом, умудренный глубоким духовным опытом, он с любовью поучал всех приходящих к нему, руководя их к спасению, но когда явились некоторые, по зависти упрекнувшие его в многословии, которое они объяснили тщеславием, то преподобный Иоанн наложил на себя молчание, чтобы не подавать повода к осуждению, и безмолвствовал в течение года. Завистники осознали свое заблуждение и сами обратились к подвижнику с просьбой не лишать их духовной пользы собеседования.

Тая свои подвиги от людей, преподобный Иоанн иногда скрывался в пещере, но слава о его святости распространилась далеко за пределы места подвигов, и к нему непрестанно приходили посетители всех званий и состояний, жаждавшие услышать

слово назидания и спасения. В возрасте семидесяти пяти лет, после сорокалетнего подвижничества в уединении, преподобный был избран игуменом Синайской обители. Около четырех лет управлял он святой обителью Синая. Господь наделил преподобного к концу его жизни благодатными дарами прозорливости и чудотворений.

Во время управления монастырем, по просьбе святого Иоанна, игумена Раифского монастыря, и был написан преподобным Иоанном замечательный аскетический труд «Лествица» — руководство для восхождения к духовному совершенству. Свое творение преподобный так и назвал — «Лествица», объясняя название следующим образом: «Соорудил я лествицу восхождения... от земного во святая... во образ тридцати лет Господня совершенствования, знаменательно соорудив лествицу из тридцати ступеней, по которой, достигнув Господня возраста, окажемся праведными и безопасными от падения». Цель этого творения — научить, что достижение спасения требует от человека нелегкого самоотвержения и усиленных подвигов. «Лествица» предполагает, во-первых, очищение от греховной нечистоты, искоренение пороков и страстей в ветхом человеке, во-вторых, восстановление в человеке образа Божия. Хотя книга была написана для иноков, любой христианин, живущий в миру, получает в ней надежного путеводителя для восхождения к Богу; и столпы духовной жизни — преподобный Феодор Студит, Сергий Радонежский, Иосиф Волоколамский и другие — ссылались в своих наставлениях на «Лествицу» как на лучшую книгу для спасительного руководства.

Содержание одной из степеней «Лествицы» (22 -я) раскрывает подвиг истребления тщеславия. Препо-

Окончание на 2-й стр.

В НОМЕРЕ

Севастийский урок

Андрей Горбачев

2 стр.

Человек и страсти

Митрополит Калужский и Боровский Климент

3 стр.

Преподобный Варнава Гефсиманский: житие и поучения

Иеромонах Пафнутий (Фокин)

4 стр.

Остров Эпштейна и «Мир дикого запада»: новая старая этика сатанизма

Иерей Тарасий Борозенец

5 стр.

Так себе христиане

Священник Николай Людовикос

6 стр.

«Больные дети — результат грехов родителей»?

Елена Кучеренко

7 стр.

СЕВАСТИЙСКИЙ УРОК

В начале IV века римский император Ликиний приказал предать смерти всех воинов-христиан, которые не отрекутся от Христа. В Севастии Армянской, находившейся на территории современной Турции, были схвачены 40 воинов, сохранивших верность Христу, и поставлены раздетыми на лед замерзшего озера на целую ночь. На берегу озера, прямо напротив исповедников, находилась натопленная баня. Один из воинов, не стерпев зимней стужи, бросился в баню, но на пороге упал замертво. Чуть позже один из стражников увидел золотые венцы, спускавшиеся с неба на оставшихся мучеников, и с криком: «И я христианин!», сбросив с себя одежду, присоединился к казнимым и также сподобился мученического венца. Таким образом, отрекшийся от Христа лишился и земной жизни, и вечного спасения, а те, кто решился умереть ради Господа, наследовали вечное блаженство.

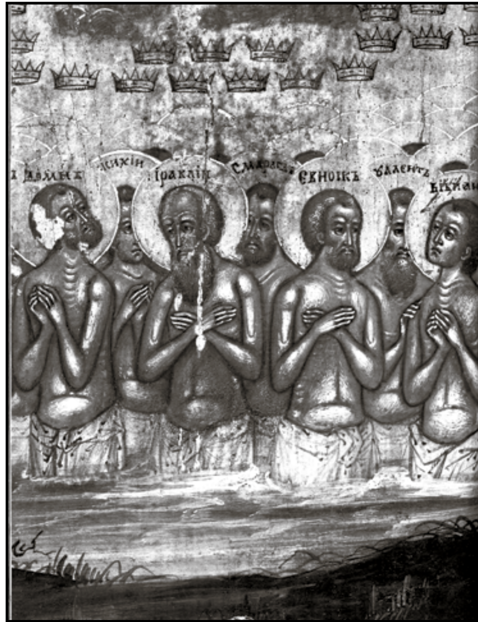
Какой урок можем мы извлечь из примера Севастийских мучеников? Казалось бы, в нашей стране сейчас нет открытых гонений на христиан. За исповедание своей веры нам не угрожает ни смерть, ни другие виды репрессий. И тем не менее с уверенностью можно сказать, что предложенный пример является актуальнейшим в жизни каждого христианина во все времена.

Пусть нам не грозит смерть, но нередко мы встаем перед выбором: соблюсти заповедь или нарушить ее ради сиюминутной выгоды. Поводом для нарушения заповеди может быть материальная выгода, удобства, нежелание идти на конфликт с окружающими, страх перед начальством, а то и опасность потерять работу.

Если мы внимательно относимся к событиям своей жизни, то без труда заметим, что в тех ситуациях, когда мы решались соблюсти заповедь Божию в ущерб своим земным выгодам, мы не только сохраняли верность Божией воле и через это — мир в душе, но часто и материальные потери были или незначительны (сверх ожиданий), или вскоре компенсировались.

Если же мы выбирали земную выгоду в ущерб заповеди, то, как ни странно, теряли и то и другое, подобно воину, который умер на пороге бани.

Схема проста.

Выбирая Бога, мы приобретаем нетленные богатства. При этом Господь оставляет нам и необходимые земные блага.

Пытаясь удержать материю, но отступая от Творца материи, мы теряем все.

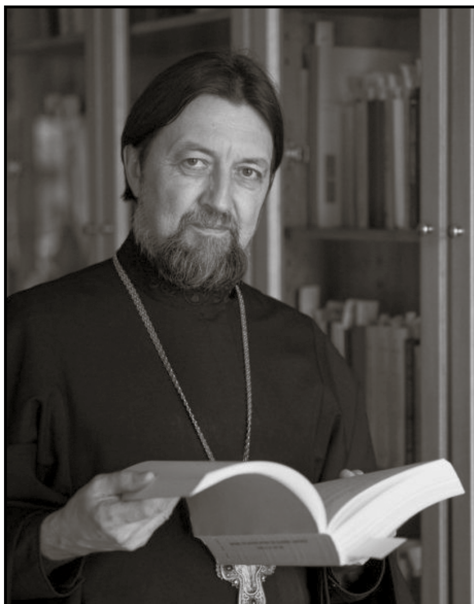
И можно быть уверенным, что если в ситуации выбора мы будем приводить себе на память пример Севастийских мучеников, то наши шансы принять верное решение значительно увеличатся.

Андрей Горбачев

«НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ — ЭТО И ЕСТЬ ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА»

Великий пост — самый строгий и долгий из постов православного христианства — начинается 23 февраля. Вместе со Страстной седмицей (неделей) он продлится почти 50 дней и завершится 12 апреля празднованием Пасхи, или Воскресения Христова. О правильном настрое в период Великого поста и его духовной пользе рассказал председатель Учебного комитета Русской православной церкви, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиерей Максим Козлов.

«Расскажу о двух ошибках, которые можно допустить [во время поста]. Первая — подходить к посту с ощущением, что это дело тяжелое, и поститься с унынием и ожиданием, когда это все закончится, — в этом случае точно ничего не получится. Вторая — относиться к нему как некоторые трудоголики относятся к своей работе, не отдыхая ночами, лишь бы быстрее ее закончить и вернуться к настоящей жизни. К Великому посту так тоже можно относиться: делать все очень правильно и интенсивно, но ждать, когда же начнется настоящая жизнь, когда можно будет есть, пить и веселиться. А настоящая жизнь — это и есть время Великого поста, и ее надо постараться увидеть», — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что слово «пост» в русском языке употребляется в двух созвучных церковному посту смыслах, которые могут помочь в понимании значения Великого поста. «Первое из них — понятие «стоять на посту». Служившие в армии знают, что в этот момент нельзя делать то, что обычно можно, и что само по себе неплохо — отвлекаться, думать о своем, засыпать и много чего другого. Ясно, что так всю жизнь не проживешь, но этот промежуток дает человеку навык сосредоточения и достижения значимого результата. И Великий пост точно так же может дать навык достижения некоей внутренней собранности, очень даже полезный по нынешнему электронно-цифровому времени», — добавил протоиерей Максим Козлов.

Вторым созвучием священнослужитель назвал таможенные и пограничные посты, на которых просвечиваются и выявляются все вещи, провозимые человеком в страну. «Великий пост — это тоже возможность высветить в себе не то, чем ты кажешься, а то, чем ты являешься на самом деле. И это полезное знание. Потому что нам свойственно заблуждаться о себе в земной жизни, но рано или поздно мы придем на тот суд, где вещи будут названы своими

именами. И чем ближе наша оценка сегодня будет к тому суду, тем больше у нас надежды на положительный результат», — подчеркнул он.

Великий пост, называемый еще «Святой Четыредесятницей», был установлен в первые века христианства в память о том, как Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь и общественное служение. Этот пост является особенно строгим: на всем его протяжении рыбу, согласно уставу, разрешается есть только в праздники Благовещения и Входа Господня в Иерусалим, а рыбную икру — в Лазареву субботу. При этом в Церкви отмечают, что каждый верующий может определить свою «меру поста» вместе со знающим его священником или с врачом, исходя из своего здоровья и жизненных обстоятельств.

Протоиерей Максим Козлов

Окончание. Начало на 1-й стр.

добный Иоанн пишет: «Тщеславие появляется при каждой добродетели. Когда, например, храню пост — тщеславлюсь, и когда, скрывая пост от других, разрешаю на пищу, опять тщеславлюсь — благоразумием. Одевшись в светлую одежду, побеждаюсь любочестием и, переодевшись в худую, тщеславлюсь. Говорить ли стану — попадаю во власть тщеславия. Молчать ли захочу, опять предаюсь ему. Куда ни поверни это терние, оно все станет спицами кверху. Тщеславный… на взгляд чтит Бога, а на деле более старается угодить людям, чем Богу… Люди высокого духа сносят обиду благодушно и охотно, а слушать похвалы и не ощущать никакой приятности могут только святые и непорочные… Когда услышишь, что ближний или друг твой в глаза или за глаза злословит тебя, похвали и полюби его… Не тот показывает смирение, кто сам себя бранит: как быть несносному самому себе? Но кто, обесчещенный другим, не уменьшает своей любви к нему… Кто превозносится природными дарованиями — счастливым умом, высокой образованностью, чтением, приятным произношением и другими подобными качествами, которые легко приобретаются, тот никогда не приобретает даров сверхъестественных.

Ибо кто в малом неверен, тот и во многом будет неверен и тщеславен. Часто случается, что Сам Бог смиряет тщеславных, насылая неожиданное бесчестие… Если молитва не истребит тщеславного помысла, приведем на мысль исход души из этой жизни. Если это не поможет, устрашимся его позором Страшного Суда. Возносяйся смирится даже здесь, прежде будущего века. Когда хвалители, или, лучше, льстецы, начнут хвалить нас, тотчас приведем себе на память все беззакония свои и найдем, что вовсе не стоим мы того, что нам приписывают». Эти и другие примеры, находящиеся в «Лествице», служат образцом той святой ревности о своем спасении, которая необходима каждому человеку, желающему жить благочестиво, а письменное изложение его мыслей, составляющих плод многих и утонченных наблюдений над своей душою и глубокого духовного опыта, являются руководством и великим пособием на пути к истине, добру и вечному спасению.

Будем, дорогие братья и сестры, читать его спасительные наставления, воплощать их в жизни и усердно молиться великому угоднику Божию преподобному Иоанну Лествичнику, чтобы он помог нам в духовном восхождении и спасении. Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

ЧЕЛОВЕК И СТРАСТИ

От людей, которые недавно пришли в храм, можно услышать: «Стала бороться со своими страстями, а они еще больше обостряются». Это, конечно, не так.

Страсти сами по себе не делаются сильнее, острее, и если с ними бороться, их действие наоборот ослабевает. Поэтому, правильнее сказать, для человека, ведущего борьбу с грехом, страсти становятся более видны. Господь нам их показывает, чтобы мы не прекращали отстаивать свою внутреннюю чистоту, чтобы человек не сказал, что в той и другой ситуации он справился, победил свои дурные склонности, наоборот, побеждая грубые в себе пороки, он начинает видеть и более мелкие грехи, которые являются составной частью страстей.

Сами страсти «работают» ситуативно: в каких-то случаях у человека его греховные эмоции или чувства могут не проявиться. Для того чтобы они проявились, нужны определенные обстоятельства. Вот Господь и допускает такие ситуации, чтобы показать человеку, что с ним не все в порядке. В большинстве случаев Бог нас уберегает, потому что если у нас сразу все страсти закипят, мы не вынесем этого.

Бог, как часто говорил старец Паисий Святогорец, хочет нас спасти, а дьявол — погубить. Причем, действует супротивник на душу человека двояко. Тех людей, которые не пытаются бороться со страстями, он старается и далее усыпить, чтобы они ничего не чувствовали, не имели даже подобных мыслей, что нуждаются в духовном исцелении. У таких людей нет причин обращаться за врачевством к Иисусу Христу, нет повода для смирения. Человек живет в ложном мнении о себе, что у него нет серьезных духовных проблем, страстей и грехов.

Если же человек начинает бороться со злом внутри себя, дьявол тут же представляет все эти порывы или даже страсти непреодолимыми, из одной искорки разжигает целое пламя, — через это пытается внушить человеку, что зря тот начал жить духовно, мол, ничего у него не выйдет. Вот что пишет на эту тему епископ Феофан Затворник: «Какая страсть не болезненна? Гнев жжет; зависть сушит; похоть расслабляет; скупость есть и спать не дает; гордость оскорбленная убийственно снедает сердце; и всякая другая страсть: ненависть, подозрительность, сварливость, человекоугодие, пристрастие к вещам и лицам — свое причиняет нам терзание; так что жить в страстях то же, что ходить по ножам или угольям босыми ногами или быть в положении человека, у которого змии сосут сердце».

Часто так бывает, что до прихода в храм человек не замечал в себе ничего плохого, а после обращения к вере, кажется, стало все хуже, хотя должно было бы стать лучше. И всегдашний враг нашего спасения диавол пытается ввести в сомнение: «Зачем тебе это надо? Ведь ты стал злобный, раздражительный, ворчливый. Посмотри, как другие люди живут: и добро творят, и терпеливые, ко всем дружелюбные, и без Церкви обходятся. Вот и ты так же можешь жить». Диаволу только того и желательно — чтобы христианское вероучение и святые таинства стали не нужны живущим на земле.

Таким образом, лукавый очень хитер, и в отношении различных людей выбирает разную тактику: у одних притупляет ощущение собственной греховности, у других усиливает. Но все это с одной целью — лишить человека в вечности быть с Богом, увлечь с собою в ад. Зная это, христианин обязательно должен вступать в борьбу со страстями, чтобы увидеть себя — не придуманного, не приукрашенного, а максимально объективно.

Чем чаще Господь будет посылать нам «случайности», при которых мы сможем увидеть себя

такими, какие мы есть на самом деле, а не такими, какими бы хотели казаться себе или другим, тем полезнее это будет для нашего спасения. Но, повторю, Бог посылает нам эти «учебные» ситуации по нашим силам, чтобы мы воодушевились на противостояние собственным слабостям или плохим устремлениям ради стяжания Царствия Божия, а не впали в уныние или отчаяние.

Как раз уже Великий пост — время внутреннего очищения, обновления, исправления. «Возсия весна постная, цвет покаяния, очистим убо себе братие, от всякия скверны...» (стихиры на стиховне, гл. 3), — поет Церковь. Те, кто думает, что время поста — темное, унылое, мрачное, какое там еще, или считают его разгрузочной диетой — бедные это люди! Бедные прежде всего внутренне, настоящая радость жизни прошла мимо них. Радость быть с Богом, радость сакрального преображения, смиренномудрого взгляда на себя, покаянного настроя, помогающего многие бури пройти, почти не заметив этого. Да, конечно хорошо жить в достатке и комфорте, вкусно есть, отдыхать на модных курортах и тому подобное. Но без Христа внутри все это пусто, скучно, блекло. Как часто у людей богатых жизнь семьи не ладится, мучает тревога потерять свое имущество, боязнь быть преданным самыми близкими, обманутым друзьями, тяготит непонимание, чего же еще «хотеть», когда уже все перепробовано, всего в избытке. И ссоры между людьми случаются именно из-за нежелания разобраться со своими страстями, хоть как-то начать противоборствовать им, посмотреть на себя с самокритикой, а не с самолюбованием. Если христианин «знает себя» — отсылка к знаменитой полушутливой фразе старца Амвросия Оптинского «Знай себя — и будет с тебя!» — то у него совершенно иначе выстраиваются отношения с окружающими, с дорогими и близкими ему. Смягчаются конфликты «отцов и детей», сокращается число разводов — бич сегодняшних семей. Лавинообразное количество расторгнутых браков — это следствие воспитания последних поколений в системе ценностей «грамотного потребителя», ориентированного на получение услуг, но не привыкшего работать с самоотдачей, в том числе и над собственной бессмертной душой. «Обуздание страстей ведет к безмятежности и тишине души», — говорит святитель Василий Великий. Еще цитата преподобного Иосифа Оптинского: «Страсти исцеляются не способами, а благодатию Божией, а благодать Божия дается за покаяние и за смирение наше».

Митрополит Калужский и Боровский Климент

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

А вы разговариваете сами с собой?

Очень многие люди, в том числе верующие, разговаривают сами с собой. Это происходит незаметно от внимания самого человека в процессе поиска пульта от телевизора или готовки завтрака. Обычно это воспринимается чем-то естественным и безобидным.

Однако не нужно недооценивать данное явление. Разговоры с самим собой – это очевидное и уже явное доминирование помыслов в человеке. Для христианина это потеря контроля над собой, когда помыслы настолько преобладают, что уже озвучиваются вслух, что является тревожным звоночком. Привычка говорить с собой происходит от невнимания к себе и своей внутренней жизни. Это духовный недуг, а недугам свойственно развиваться и принимать всё более злокачественные формы. Доводилось встречать людей, которые активно, в подробностях обсуждали и что-то доказывали сами себе прямо в гуще людской толпы. Это уже походило на одержимость или психоз и выглядело жутковато. И нет, речь не о гарнитуре в ухе.

По святым отцам, всё начинается с помысла. Контроль помыслов ведет к контролю нашей внутренней жизни. Достигается это только одним единственным способом – внутренней (Иисусовой) молитвой. Никакие аутотренинги, медитации, самовнушения и прочие восточные практики не способны даровать познание воли Божией в чистоте и молчании помыслов. Моление именем Иисуса Христа (Иисусовой молитвой) имеет то свойство, что обнаруживает и уничтожает помыслы (в том числе естественные) в самом начале их появления, не давая окрепнуть, сформироваться и выразиться в действии.

Иисусова молитва является мощным средством не только против разговоров с собой, но и всякого рода зла, рождающегося внутри нас (празднословия, гнева, крика, смехотворства, осуждения и проч.) и является необходимым оружием для каждого, кто стремится к духовному здравию через внимание к своей внутренней жизни.

Непрестанно молитесь.

«В Бога я верю, но не верю попам». Разбираем популярное оправдание

Часто можно услышать фразу: «Я верю в Бога в душе, но в церковь не пойду, потому что не верю священникам». На первый взгляд, это кажется логичным, но на деле является глубоким заблуждением, которое лишает человека самого важного. Церковь никогда не призывала «верить в попов». Мы верим только Богу, а священники — лишь Его служители и инструменты, через которые Он действует. Как сказал один мудрец, «электрический ток идет и по ржавому проводу». Так и Божественная благодать в таинствах подается человеку независимо от личных грехов или достоинств священнослужителя.

Этот аргумент похож на отказ от медицинской помощи из-за того, что среди врачей встречаются корыстные люди. Мы же не отказываемся от операции, спасающей жизнь, если знаем что-то плохое о хирурге? Почему же, когда речь идет о куда более важном — о здоровье бессмертной души, — мы ищем любой повод, чтобы уклониться? Древнее предание рассказывает о монахе, который перестал причащаться у грешного священника. Тогда ему было видение: золотой колодец с чистейшей водой, из которого черпал воду прокаженный. И Голос с Небес сказал: «Видишь, вода остается чистой, хоть и дает ее прокаженный. Так и благодать не зависит от того, через кого она подается».

В конечном счете, все эти отговорки — лишь попытка оправдать собственное нежелание менять свою жизнь. Приходя в храм, мы идем на встречу не со священником, а со Христом. А священник — лишь раб, которого Господин поставил раздавать пищу со Своего стола. Отказываясь от спасительных Даров из-за личности «раздающего», мы в итоге наказываем и обкрадываем только самих себя.

ПРЕПОДОБНЫЙ ВАРНАВА ГЕФСИМАНСКИЙ: ЖИТИЕ И ПОУЧЕНИЯ

Старец Варнава Гефсиманский (в миру Василий Ильич Меркулов) родился 24 января 1831 года в селе Прудищи Веневского уезда Тульской губернии. Он был последним, седьмым, ребенком у крепостных крестьян Ильи и Дарьи Меркуловых. Родители нарекли его в честь святителя Василия Великого.

В 1840 году помещик продал семью Меркуловых в село Наро-Фоминское Московской губернии (ныне г. Наро-Фоминск). Новый владелец приказал обучать Василия слесарному ремеслу. В свободное время отрок посещал располагавшуюся недалеко от их дома Зосимову пустынь, где познакомился с отшельником — монахом Геронтием, который вскоре стал его духовником.

В 1850 году девятнадцатилетний Василий Меркулов отправился с матерью на богомолье в Троице-Сергиеву Лавру.

Год спустя Василий, получив родительское благословение на новую жизнь, стал послушником в монастыре преподобного. Вслед за ним поступил в Лавру и его духовник монах Геронтий, принявший схиму с именем Григорий. Однако в обители Василий прожил лишь один месяц. Его смущало многолюдство Лавры, и он попросил, чтобы его перевели в тихое место, располагающее к уединению. С благословения своего наставника и с разрешения наместника монастыря архимандрита Антония (Медведева), Василий перешел в Гефсиманский скит. Отец Григорий отдал его в послушание монаху Даниилу, который жил отшельником возле скита. Это был строгий постник, питавшийся только сухарями и водой.

Несколько лет Василий нес слесарное послушание. Потом он стоял за свечным ящиком, читал за богослужением Апостол и поучения из Пролога. В 1854 году послушник Василий был пострижен в рясофор с прежним именем. Наряду с послушаниями в скиту он выполнял обязанности келейника старца Даниила. Инок Василий посещал и отца Григория, который с радостью наблюдал за духовным возрастанием своего воспитанника.

Брат Василий пробыл в Гефсиманском скиту восемь лет. В 1859 году он был переведен в Пещерное отделение скита. Ему дали послушание водить богомольцев по пещерам. В конце 1861 года, когда отец Григорий лежал на смертном одре, он объявил иноку Василию волю Божию: после смерти обоих своих наставников тот должен был взять на себя подвиг старчества. В предсмертной беседе отец Григорий открыл Василию, что ему предстоит также основать женскую обитель в краю, населенном раскольниками. Василию к тому времени исполнилось только тридцать лет.

Через два года после кончины своего первого наставника Василий с помощью Божией выполнил один из наказов старца Григория и основал женскую обитель на западе Нижегородской губернии близ села Выкса. Место для нее было избрано Самой Царицей Небесной. В этой обители приняла схиму и скончалась мать Василия. Основатель монастыря непосредственно руководил как строительством, так и духовной жизнью обители. Он составил устав монастыря, по несколько раз в год посещал его, переписывался с насельницами.

В 1865 году отец Даниил снова указал, что возложенный на брата Василия подвиг старчества необходимо принять и покорно нести. Когда он умолял старца снять с него это бремя, у отца Даниила пошла горлом кровь, и он скончался на руках у своего ученика.

Спустя год после кончины второго наставника, 27 ноября 1866 года, рясофорный монах Василий был пострижен в мантию с именем Варнава, в честь апостола от семидесяти.

Через пять лет после пострижения, 29 августа 1871 года, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, епископ Леонид (Краснопевков), викарий Московской епархии, посвятил монаха Варнаву в сан иеродиакона.

Полгода спустя после посвящения во иеродиакона отец Варнава был рукоположен во иеромонаха. Ровно через год братия избрала его народным духовником Пещерного отделения. В этой должности отца Варнаву утвердил наместник Лавры архимандрит Антоний. Позднее иеромонах Варнава был назначен братским духовником Пещерной обители и духовником скитских старцев. Так старческое служение, завещанное ему первым духовным наставником, стало официальным церковным послушанием отца Варнавы.

Старец Варнава многим предсказал их будущую жизнь и заповедал, как им поступать в затруднительных случаях, когда его уже не будет в живых и когда они не смогут найти духовника, который дал бы им правильный совет. Духовные дети отца Варнавы продолжали жить по его заветам в 20, 30, 40, 50 и 60-е годы XX века. Эти пророческие указания, в свое время непонятные, после революции помогали людям находить путь ко спасению в эпоху гонений на религию и Церковь.

Преподобный Варнава Гефсиманский скончался 17 февраля 1906 года в алтаре храма Дома призрения в Сергиевом Посаде. В тот день он принял исповедь у четырехсот человек. Сделав земной поклон перед престолом, отец Варнава уже не поднялся. Старец был похоронен при большом стечении народа в Иверской часовне скита.

В 1989 году на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви был поднят вопрос о канонизации иеромонаха Варнавы. После изучения собранных материалов комиссия по канонизации единогласно пришла к выводу о возможности причисления старца к лику местночтимых святых Московской епархии в сонме Радонежских святых. В 1995 году, в день Собора Радонежских святых, в Успенском соборе Московского Кремля был совершен чин прославления старца. Преподобному Варнаве посвящен боковой придел собора Черниговского скита.

Память преподобного Варнавы Гефсиманского празднуется 17 февраля / 2 марта, в воскресенье после 26 августа / 8 сентября — в Соборе Нижегородских святых, 6/19 июля — в Соборе Радонежских святых.

ИЗБРАННЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ СТАРЦА

О молитве

Самое первое, о чем мы должны молиться, — это «Господи, научи ны молитися» (Лк. 11:1). Молитвы наши только тогда бывают приятны Господу и благоплодны для нас, когда мы просим действительно нужного и полезного душе нашей, а этого нужного и полезного мы часто не знаем, потому-то и следует прежде всего просить Господа: «Научи ны молиться». Спаситель, научая нас молитве, говорит: «Егда молишися, вниди в клеть твою и, затворив двери твоя, помолися Отцу твоему» (Мф. 6:6). Клеть есть сердце наше; если хотим достойно молиться, мы должны изгнать из него все внешние посторонние попечения и все чувства свои устремить горе ко Господу.

Истинно сердечная молитва всегда бывает смиренна, она единственно только на милость и благость Божию уповает, а никаким своим заслугам цены не дает да и не находит их в себе. Она детски проста, доверчива и дерзновенна, как вопль почтительных детей к любимому отцу. «Батюшка, помилуй! Родимый, Кормилец, помилуй!» — молился святитель Тихон Задонский со слезным умилением. Вот она — истинно сердечная-то молитва. Здесь все: и сознание своей немощи, и недерзновенное упование на всесильную помощь Божию, и истинная любовь ко Господу, и полная, живая и крепкая вера в милость Его. Вот таких-то свойств и должны мы достигать в нашей молитве. Это нелегко. Это особый дар благодати Божией. Недаром говорится в молитве: «Господи, даждь нам слезы умиления»; потому прежде всего и должны мы просить: «Господи, научи ны молиться» (Лк. 11:1).

Все от Господа бывает

Помните и веруйте, что все бываемое от Господа бывает — и влас главы нашея не погибнет без Его святой воли. Сей тернистый путь скорбей и терпения есть путь всех избранных Божиих. Сказано: образ примите злостradания и долготерпения пророков и всех святых. Да, вот и святые Божии, коих весь мир недостоин, и те подверглись скорбям таким, о которых мы, грешные, и помыслить не можем: вспомните Иова, плачущего на гноище, Предтечу, алчущего в пустыне, Петра, распятого на кресте, Саму Преблагословенную Матерь Спаса нашего, стоящую у Креста Своего Божественного Сына; нам ли сетовать и роптать на наши сравнительно с теми ничтожные скорби?

«Нужно противиться миру»

По-мирски жить — как по течению воды плыть, но духовно жить — нужно противиться миру, уклоняться от суетного ласкания, презирая всякое плотское успокоение, умерщвлять духом всякие страсти и любить нищету духовную со всяким смирением ради Господа, как научает нас святое Евангелие. Хотя сие вначале кажется трудным и горьким, но последствия бывают благие и добрые. «Положи, Господи, хранение устом нашим» и «не уклони сердца наша в словеса лукавствия» (Пс. 140:3—4). «Положи... хранение устом твоим, и дверь ограждения о устнах твоих» (Пс. 140:3), да не изыдет от них слово праздно или гнило, разве к созиданию и пользе ближнего, а наипаче присных тебе о Господе сестер, им же да отверсты будут двери сердца твоего и келлии на всякое время, благопотребное к их утешению. Будь, приемля всех с любовию, внимай прошению их с терпением, назидай с кротостью и снисхождением к немощам их и недостаткам, утешая их благим советом, и укрепляй надеждою о Господе. Блюди, да не отринеши кого из них презорством и оскорбиши невнимательностью, да не прогневается на тебя Господь, глаголющий в Евангелии к ученикам Своим: «Блюдите, да не презрите единаго от малых сих; глаголю бо вам, яко ангели их на небесех выну видят лице Отца Моего Небеснаго» (Мф. 18:10), — а они все о Христе младенцы. Смехотворство, глумление, ласкательство и подобная сим, ими же растлевается охранение души твоея и бывает поводом к соблазну немощнейшим, да будут далече отринуты от тебе.

Как избежать язвы греха?

Спрашиваешь ты меня, грешнейшего из грешных, как избежать язвы греха? Недоумеваю, что скажу и что возглаголю в ответ на вопрос твой. Ты бы спросила: «Как сделать, чтобы мы грешили сколь возможно менее и реже, если же не можем удержаться совершенно от греха?» На это, пожалуй, напишу тебе нечто, но и то не от себя, а по писаниям мужей опытных в духовной жизни. Опытные в христианской жизни и достигшие величайшей степени христианского совершенства мужи предлагают для этого следующие средства, или правила.

1. Надобно избегать всех случаев ко греху, всяких мест, лиц, вещей, которые могут быть для нас соблазнительными и внушают нам греховные желания.

2. Надобно непрестанно памятовать последняя своя: смерть, Суд, Воскресение, будущую жизнь.

3. Как можно чаще представлять себе вездеприсутствие Божие, размышлять о благодеяниях Божиих, особенно о жизни Господа нашего Иисуса Христа на земле, Его страданиях и смерти, и вообще — о главных истинах православной христианской веры.

4. Сердечная и усердная молитва и частое призывание имени Господа Иисуса Христа весьма способствует удерживаться от греха.

5. Надобно внимать себе, то есть бодрствовать, наблюдать за собою, за своими чувствами, желаниями и поступками.

6. Как можно чаще должно прибегать к таинству Покаяния, исповедоваться пред отцом духовным, просить у него и слушаться его советов и достойно причащаться Святых Таин.

7. Не опускать случая и возможности присутствовать при церковном богослужении и дома читать духовные книги.

8. Чаще беседовать с людьми благочестивыми и избегать разговоров праздных.

9. Постоянно в свободное от богослужений время иметь какое-либо полезное занятие, нести должность, заниматься какой-либо работой, чтобы не быть в праздности.

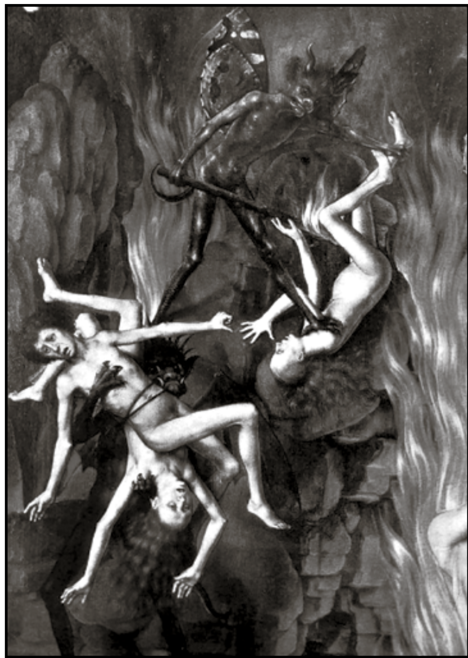
Итак, вот, смотри, что подобает делать христианину, чтобы по возможности избегать греха — это, кратко сказать, молиться, трудиться непрестанно и непрестанно же быть внимательным к себе. Господи, помоги нам!

Об осуждении ближнего

Предосторожностью от осуждения ближних, которые осуждают вас и соблазняют других, могут служить: во-первых, воспоминание о своих грехах, какого рода они ни были бы; во-вторых, мысль, что нам не предоставлено право судить и осуждать ближнего; в-третьих, то, что после падения брата или сестры мы не видим их восстания и не знаем всей прелести искушений и соблазна, коими увлеклись и пали наши братья или сестры; в-четвертых, то, что Сам Господь восставит их, а нас, быть может, за гордыню низложит как фарисея и осудит за суд, нам не предоставленный, и, наконец, в-пятых, молитва о ненавидящих и обидящих нас.

Подготовил иеромонах Пафнутий (Фокин)

ОСТРОВ ЭПШТЕЙНА И «МИР ДИКОГО ЗАПАДА»:
НОВАЯ СТАРАЯ ЭТИКА САТАНИЗМА

Окончание. Начало в № 12.

Именно этот ядовитый сплав породил моральное оправдание западного империализма и колониализма с их работорговлей и уничтожением целых культур. Он же лёг в основу расового национализма и нацизма, где место «цивилизованных» и «избранных по вере» заняли «арийцы» или представители «высшей расы».

Во всех этих случаях действовал один и тот же принцип: «для своих — всё, для других — закон», причём закон, написанный «своими». Низший («варвар», «гой», «унтерменш») выводился за рамки общей человеческой морали, превращаясь в объект, над которым «избранный» обладает почти абсолютной властью.

Эта логика разделения на высших своих и низших рабов стала исторической и идеологической предтечей всего того, что творилось на острове Эпштейна и которая художественно исследуется в «Мире Дикого Запада»: создание замкнутого пространства, где «избранные» могут безнаказанно осуществлять свою волю над «другими», будь то роботы или живые люди, объявленные недочеловеками или биороботами.

Современный контекст: технологии, капитал и бегство от смерти

Уникальность нашего времени — в беспрецедентных возможностях фантастически богатых и влиятельных людей. Глобальные финансы, цифровые технологии, транснациональные корпорации создали слой или касту людей, чья власть и богатство делают их практически неподсудными земным законам. Они живут в правовом вакууме, созданном армией адвокатов, частными службами безопасности и политическим влиянием. Они фактически могут себе позволить всё, что пожелают, не боясь наказания на земле.

Однако осталась ещё проблема, которую они не могут разрешить, которая напоминает об их тварности, ограниченности и уязвимости, — смерть. Смерть ставит под сомнение человекобожие глобальной элиты. И элита эта пытается с ней бороться. Трансгуманизм, крионика, генная инженерия, биотехнологии — всё это элементы проекта по преодолению человеческой природы, по её избавлению от смерти. Речь идёт не просто о продлении жизни, а о стремлении сохранить навечно свою идентичность «сверхчеловека» — с его властью, богатством и непомерной гордыней. Смерть — последний универсальный закон, который напоминает самопровозглашенным «богам», что они всего лишь люди. Убрать и это препятствие — значит окончательно разорвать связь с общей человеческой судьбой, значит навсегда встать над ней, совершенно утвердив свое собственное право и волю.

«Мир Дикого Запада»: симулякр и этика «право имеющих»

Сериал «Мир Дикого Запада» — не просто развлечение. Это откровенный манифест новой этики. В нём чётко прописана иерархия:

1. Боги (клиенты) — им всё дозволено.
2. Демиурги (создатели парка) — они обслуживают богов, но сами пытаются играть в творцов.
3. Роботы-хосты — не люди, андроиды, поэтому над ними можно совершать любое насилие без угрызений совести.

Весь драматизм сериала строится на вопросе: а что, если «куклы» обретут сознание, душу, своё Я? Для клиентов парка этот вопрос не существует. Их реальность — это абсолютный произвол, возведённый в философский принцип. Они платят за опыт абсолютной безнаказанности. Сериал легитимизирует эту модель, делая её гламурной, технологичной, эстетизированной.

«Мир дикого Запада» — открытый манифест этой новой старой этики. Он пропагандирует её. Зрителям хочется стать клиентами парка, «сверхлюдьми», для которых «всё позволено», потому что их жертвы — не люди, а искусно сделанные вещи. Это безопасный, симулированный грех, который, однако, воспитывает в зрителе принятие самой логики: если твоя жертва не равна тебе (робот, вещь, «тварь дрожащая»), то мораль упраздняется. Сериал становится тренажером для сознания, готовя его к мысли, что при достаточной власти и разделении на касты «всё позволено» и в реальном мире.

Остров Эпштейна: ритуал и реальность

А теперь перенесём эту модель в реальный мир. Остров Эпштейна — это и есть тот самый «Мир Дикого Запада», только вместо роботов-хостов — живые девушки, подростки, дети. Вместо сложного искусственного интеллекта — хрупкие человеческие души, созданные по образу и подобию Божию.

Это не было просто «развратом» или «преступлением». Это был ритуал. Ритуал посвящения в касту избранных. Ритуал, скрепляющий элиту общими антиценностями, общим соучастием в «чистом» зле. Ритуал утверждения власти через попрание самой уязвимой и невинной части человечества. Это современная форма вампиризма — где жизненной силой, которой питаются «сверхлюди», является невинность, молодость, сама человечность их жертв.

То, что в сериале показывают как фантастику, на острове происходило буквально. И это в тысячу раз страшнее. Потому что страдает не механизм, а личность. Потому что разрушается не программа, а душа.

Остров — место, где симулякр стал кошмарной реальностью. Здесь теория Раскольникова была воплощена буквально. «Право имеющие» приезжали туда, чтобы утвердить свою богоподобность через абсолютное господство над «тварями дрожащими» — живыми, беззащитными душами. Это был ритуал, скрепляющий касту общим соучастием в попрании святыни человеческой личности. Если в сериале насилие над «хостами» — развлечение, то здесь — сакральный акт самообожения через растление и унижение. Это практическое следствие идеи, что «если Бога нет» и нет Высшего Суда, то единственный суд — твое собственное «право иметь».

Вседозволенность – гордыня – сатанизм

Нравственная вседозволенность (практика острова) порождается непомерной гордыней («Мы — боги, нам всё можно»), которая, согласно святым отцам, является выражением сатанизма.

Диавол первым из сотворённых сказал: «Взойду на небо, буду подобен Всевышнему» (Ис. 14:14). Он первое «сверхсущество», пожелавшее жить по своей воле, а не по воле Творца, захотевший стать богом без Бога. Этой же заманчивой идеей он соблазнил и первых людей. Ею же продолжает искушать и нас, их потомков.

Суть сатанизма — в радикальном отвержении Бога как Творца и Законодателя, в утверждении совершенной независимости от Него, в постулировании абсолютного самозакония (автономии) «Я». «Я — сам себе и другим, низшим, закон». Сначала это провозглашает лукавый Денница, вслед за ним — соблазнённые им люди. Человекобожие порождается сатанобожием. За ними стоит непомерная гордыня, желающая лишь повелевать, но не подчиняться, то, что Ницше называл волей к власти, жаждой господства над всеми низшими и слабыми.

Остров Эпштейна — материализовавшееся царство этой сатанинской идеи. Это анти-монастырь. Если монастырь — место для умерщвления страстей и воспитания духа через послушание и молитву, то остров Эпштейна — место для культивации самых тёмных страстей и убийства духа через моральную вседозволенность.

Таким образом, мы видим перед собой реализацию сатанинского проекта «человекобожия для избранных»: стать богом через гордыню, насилие, отделение себя от «плебса» и попрание морали. Его итог — вечная духовная смерть, ад уныния и одиночества.

Этому проекту противостоит христианский идеал «богочеловечества для всех»: соединиться с Богом через смирение, любовь, жертву и сострадание к ближним. Его итог — обожение как всецелое и совершенное блаженное соединение с Богом.

Трансобожие вместо человекобожия

Современные теоретики трансгуманизма говорят о завершении проекта человека и переходе к некоему новому эволюционному виду, пока называемому «трансчеловеком». Сама человеческая природа объявляется устаревшим программным обеспечением, подлежащим тотальному апгрейду или замене. По заявлениям одного из главных идеологов этого направления Юваля Ной Харари, будущие существа, созданные с помощью биоинженерии и искусственного интеллекта, будут относиться к людям так же, как люди сегодня относятся к обезьянам.

Идея самообожения остаётся, но это уже не обожение человека. Чтобы достичь обожения, человек как вид должен быть преодолён и отменён. Гордыня, породившая лозунг «всё позволено», теперь ведёт к мечте о создании нового вида, для которого не будут действовать не только Божии заповеди, но и биологические, и экзистенциальные ограничения Homo sapiens.

«Не хотим больше оставаться людьми! — провозглашают трансгуманисты. — Желаем сами себя создавать, трансформировать исключительно по своей воле, по своему образу и подобию!» Так, начавшееся с сатаны восстание против Бога вслед за непослушанием Его воле, за отрицанием Его Промысла и бытия доходит до отвержения самой созданной Им природы. Это кульминация идеи «право имею». Если «право имеющий» сверхчеловек попирал мораль, то его трансгуманистический наследник покушается уже на саму тварную сущность.

Остров Эпштейна и «Мир Дикого Запада» в этом свете выглядят не конечными пунктами, а лишь тренировочными полигонами, лабораториями по выращиванию сознания, для которого «низший» (будь то человек или андроид) — всего лишь сырьё.

Христианский ответ на это — не в споре о технологиях, а в мужественном исповедании непреходящей ценности человеческой души, созданной по образу Божию и искупленной Кровью Христа. Учение «богочеловечества» утверждает, что подлинное совершенство — не в выходе за пределы человечности, а в её наполнении Божественной благодатью, к чему и был призван Адам в раю и что явил в полноте Новый Адам — Христос.

Предупреждён – значит вооружён

Остров Эпштейна — не аномалия, но логичный итог пути, на который вступила цивилизация, поставив человека-творца в центр вселенной, отринув объективное добро и зло, объявив мораль условностью. «Мир Дикого Запада» — его гламурная реклама и идеологическое обоснование.

Наше общество стоит перед выбором: продолжать движение в эту сторону, где технологии и капитал создают новое рабовладение с всемогущими «богами» и бесправным «человеческим материалом», или найти в себе силы для возвращения к Священному.

Нужно вернуться к пониманию, что человек — не бог, а образ Божий. Что его достоинство — не в могуществе и вседозволенности, а в способности к любви, жертве и состраданию. Что последняя тайна человеческой жизни — не в том, как её бесконечно продлить для избранных, а в том, как наполнить её вечным смыслом и благодатным светом, доступным каждому.

«Мир Дикого Запада» и остров Эпштейна приоткрывают нам будущее, которое хотят реализовать могущественные силы мира сего. Однако от духовного выбора каждого из нас зависит, станет ли это будущее нашей личной реальностью, реальностью наших семей, нашего народа, страны, государства, или мы воспользуемся им как страшным и отрезвляющим предупреждением.

Иерей Тарасий Борозенец

Окончание. Начало в № 12.

ТАК СЕБЕ ХРИСТИАНЕ

«Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашею; но мы споспешествуем радости вашей: ибо верою вы тверды» (2 Кор. 1: 21–24).

Бог проявляет огромное понимание, до того огромное, что мы и представить себе не можем. Всем этим восхождениям и схождениям человека в Платоновскую пещеру Бог сострадает глубочайшим образом, и карабкается, и кубарем летит вниз вместе с нами. Бог по какой-то причине, непонятной и неизвестной нам, ждет, взбираясь и падая вместе с нами, может, десятилетия, а может, и всю жизнь.

Люди проходят этим путем, проходят через невыносимые искушения и муки. А в конце жизни внезапно говорят: «Господи, помилуй меня!» — и начинают понимать, каким же тщетным было их обручение и сочетание с тенями и какими неверными и ненадежными они были по отношению к Нему, падавшему вместе с ними, как воплощенный Богочеловек, Он ведь для того и стал Человеком, чтобы быть с ними. В эту минуту они начинают раскаиваться и сожалеть, что не состоялся этот священный брак.

Конечно, это неправильно, чтобы человек доходил до конца жизни, чтобы сказать это, ведь мы не знаем, когда и как наступит конец каждого из нас. Нечестна и эта наша мысль: мы помолвились с богатым Женихом и думаем, что, «коль скоро Он обручился со мной, то будет ждать, сколько я захочу, прежде чем перейти к браку». Бог любит нас так, словно очень нуждается в нас. И любит не на дистанции, а страдая вместе с нами. И эксплуатировать эту бескрайнюю любовь на пользу себе неправильно.

Поэтому я думаю, что проблема сегодняшних церковных людей состоит в том, что мы не вполне христиане. Мы не производим впечатления состоящих в браке. Мы производим впечатление скорее... свободного добрачного сожительства с Богом. Ведь человек реально преображается, когда сознает свою связь с Богом. Он делается другим. А когда мы остаемся твердокаменными и духовно скованными в обручении без веры, мы много страдаем.

Так мы неизбежно переходим к вопросу о лицемерии, о нашем псевдо-«я», если следовать психологии. Духовный брак проявляется, когда общаешься с человеком и понимаешь, что он глубоко в душе подвизался. А испытывается брак в трудные минуты. Там видно, насколько человек преуспел духовно и преуспел ли. Мы часто думаем, что достигли некоторой святости и добродетели. И тогда наступает то, что возвращает нас на землю.

Эта связь с Богом возрастает благодаря опасностям на протяжении всей жизни. А когда кто-нибудь сочтет, что достиг чего-то, он в корне лицемерит. Один афонский монах когда-то говорил мне:

— Знаешь, отче, какая опасность самая большая? Сказать, что послушание идет хорошо, молитва идет хорошо, помыслы отступают, душа успокаивается, начинается радость Божия, а люди рядом с нами — ангелы. Вот где огромное затруднение, огромное преткновение — оставаться хорошим монахом, чтобы таким образом появилась самодостаточность.

Тогда человек не тянется вперед к браку, а довольствуется обручением, пусть и успешным. Потому что даже если брак состоится, он (брак) должен развиваться дальше. Брак — не статичное состояние. Если состояние брака не меняется с изменением супругов с годами, то брак остается на уровне минувших лет. По этой причине он остается неактивным. Так и связь с Богом. Если она реальна, человек в ней и не тяготится, и не пресыщается.

Ориген, крупный, но неудачный богослов Церкви, говорит, что причиной падения человека было пресыщение. Человек больше не выдерживал и захотел посмотреть, что же происходит снаружи. Но это, конечно, означало бы, что священной связи никогда не существовало, коль скоро наступило пресыщение. Бескрайняя связь с бескрайним Существом, Которое бескрайне заботится о тебе, никогда не кончается.

Пресыщение означает объективирование. Бог стал объектом в моих руках, еще одной тенью на стене. И человек обращается к тому, что не является Богом, т.е. к тени. Мы редко воспринимаем Бога как живую Личность, с Которой у нас живая и личная связь. Для многих из нас Бог просто дает заповеди, некие безличные принципы. Он не касается моей сущности и жизни. Но так, однако, не может существовать брачной связи.

Поэтому у нас нет незабывчивого видения Бога, которое не позволило бы нам согрешать. Что же происходит тогда? У нас не бывает надежды? Страшно, что человек думает, будто у него есть всё. Если он подумает, что находится в состоянии бедности и нищеты, то, вероятнее всего, в какой-то момент приобретет нечто большее.

Мне часто встречаются в Церкви люди, уверенно говорящие:

— У меня все в порядке.

Как будто речь идет о соблюдении кодексов и выполнении обязательств. Так не вступают в связь. Это и есть та человеческая теплохладность, о которой Бог вопит в «Откровении». Когда человек борется с Богом день и ночь, это лучше, чем быть холодным. Когда мороз внутри него борется с огнем.

Какое-то время назад у меня была лекция в Салониках, и в конце ко мне подошел один университетский преподаватель. Кажется, он услышал что-то такое, что ему понравилось. Стремительно подошел, схватил мою руку и говорит:

— Мне очень понравилось то, что вы сказали. Я — так себе атеист.

Я спонтанно ответил ему:

— Я тоже — так себе христианин.

Люди становятся атеистами, потому что не хотят иметь, простите меня, безумного бога. Иногда мы показываем им такого бога, который недостоин Бога. Люди, слушающие нас, не хотят знать о нем. Один древний отец Церкви говорит: «Покажи мне твоего человека, и я покажу тебе твоего Бога». Мы показываем бога, который учит тебя, например, бояться Его. Но у каждого и без того уже столько других страхов. Не пред Богом! Бога, который внушает тебе чувство виновности. Но нам и без того хватает виновности, мы и так в депрессии. Или бога, который учит тебя носить маску несуществующего совершенства, — но я же ищу свою истину. И свою свободу, если возможно. Такой бог не интересует современного человека. И меня никогда не интересовал.

Так что в определенных случаях «бог» церковных людей меня не интересует. Я бы на их месте не был христианином. Встречаю также иногда протестантов или католиков и удивляюсь: да как они могут верить в такого бога, который у них в голове? Я бы не мог. Я бы предпочел быть атеистом.

У нас были крупные атеисты в истории, такие как Ницше. Это были люди, имевшие великую идею Бога, но они Его нигде не видели. И по этой причине остались атеистами. Если вы прочтете «историю смерти Бога» Ницше, то придете в ужас. Он говорит: «Разве вы не видите смерти Бога?.. Это мы убили Бога, я и вы».

Кьеркегор, великий датский богослов, вместо того, чтобы согласиться стать епископом, стал отцом экзистенциализма. Он говорит: «Я не хочу, чтобы вы меня делали епископом или преподавателем богословия, потому что не хочу как какой-нибудь безумец участвовать в занятиях по манипулированию Богом!»

Тот бог, который есть у нас в уме, обслуживает нас психологически, но царствует в царстве теней и имеет свои границы. И эти границы видны. А когда подойдешь близко к какому-нибудь святому, например, к старцу Порфирию, ты видишь Бога, Христа, и не хочешь уходить оттуда. Чувствуешь, что это настоящая жизнь, и этот человек каждый день доказывал это.

Думаю, теперь все ясно. Конечно, если мы остаемся в обручении, то остаемся в младенческом духовном состоянии. Думаем, что все нам должны: мир, Бог и всё вокруг, потому что мы христиане! Мы свидетели Бога в мире!

Какое-то время назад я познакомился с человеком, преданным молитве. Другие тоже свидетельствовали о нем. Я подошел к нему, чтобы спросить о чем-то занимавшем меня. А он мне ответил:

— Я грешен. Что я могу ответить тебе?

И это было не лицемерие. Это было его сокрушение, онтологическое чувство общения с Богом. Это было самым хорошим ответом для меня. Он ответил мне самим своим существованием. У него самого было правильное отношение к Богу. А отсюда начинаются и все ответы.

Думаю, разница между нами, христианами, и людьми в миру следующая: мы способны понять, что у нас — скудость жизни. Не обязательно говорить это, важно понять. Это приходит исподволь через просветление, через благодать. Мир грешен, живет фантазиями об истине и говорит, что не нуждается ни в чем. А христианин — это человек, который знает, что у него — скудость. Не отчаивается. Он знает это в Святом Духе. Знает, что есть Лекарь и лечение, знает, что есть вечная жизнь.

— Слава Богу, я в полном беспорядке! — говорит один монах.

Отсюда заодно рождается и благодарение. Удивительно, что кто-то может быть благодарным, славословить Бога день и ночь и в то же время знать, какой он есть. Великая радость — знать, как Бог восстанавливает людей и истину шаг за шагом. Радость пребывать в такой брачной связи. Когда тени мира приходят и уходят...

Священник Николай Людовикос
Перевела с болгарского
Станка Косова

«БОЛЬНЫЕ ДЕТИ – РЕЗУЛЬТАТ ГРЕХОВ РОДИТЕЛЕЙ»?

Есть у меня знакомая. А у нее приемный ребенок-инвалид со спинально-мышечной атрофией. Кто про такое слышал, понимает, насколько это сложный диагноз. Кто не слышал – можно в интернете посмотреть.

Пришла она однажды с ним в храм – не в свой, в какой-то новый. А там бабушка «Божий одуванчик»:

– Как же ты нагрешила-то, что Господь тебе дал такого ребенка?!

– Это не родной, это приемный.

– Как же надо было нагрешить, что пришлось взять такого ребенка! Звучит как анекдот, но, к сожалению, это суровая правда жизни.

Вспомнила я эту историю в связи с недавним высказыванием одного священника, который со страниц православного издания поделился мыслью, что наследственно-генетические заболевания детей являются результатом грехов родителей.

«А глаза вам за что?»

Я не поленилась, нашла номер батюшки и позвонила ему. Вдруг из контекста вырвали? Сколько такого уже было.

Ничего не вырвали, все точно передали. Тем не менее мы очень тепло поговорили. Но каждый остался при своем. Я – с Машей, у которой синдром Дауна, а он – с врачами-генетиками, которые и сделали научные выводы о такой причинно-следственной связи: грехи мамы, папы или более далеких предков – генетическое заболевание дитяти. И он с ними полностью согласен.

Не то, чтобы я сильно обиделась – вообще не обиделась. Но мне захотелось немного порассуждать на эту тему. Не только потому, что она правда очень важная и временами – болезненная. Особенно для тех, кто воспитывает детей-инвалидов. Или ждет такого ребенка. А еще и потому, что за восемь лет моего особого материнства я пришла к одному удивительному выводу. Тяжелее всего рождение ребенка-инвалида воспринимают именно церковные люди.

Именно мы, да! Мы, которые, казалось бы, должны радоваться, непрестанно молиться и во всем искать Промысл Божий и Попечение Его о нас.

Странный парадокс, правда?

Нецерковные – как? Ну, родился и родился (если аборт не сделали). Случайное стечение обстоятельств, а я – молодец (ну или неудачник – зависит от психотипа). Нужно теперь как-то выращивать (если в роддоме не отказались). И растят, и любят, и радуются жизни. Не все, но многие.

А у нас ничто не является случайным стечением обстоятельств. У нас все – «за что-то!» Опять же, не у всех, но у многих. Все, что не хорошо, комфортно и по плану, все – по грехам!

Вспомнилось, как сказал батюшка, у которого двое детей с синдромом Дауна («Как же надо было нагрешить»), одной женщине (у нее тоже все плохое было – по грехам):

– А глаза вам за какие-то достижения, получается? И руки и ноги – тоже?

«С гарантией качества»

Почему так?.. Ну точно не потому, что мы, православные, – какие-то плохие, слабые и глупые. Мы такие же, как и все. Не лучше и не хуже. Лучше всех – Господь, а хуже – дьявол. А мы, как все люди, болтаемся посередине.

Но дело в том, что подсознательно мы ощущаем себя как бы «с гарантией качества». Надо только все правильно делать.

Все правила исполнять, все посты соблюдать, исповедоваться, причащаться, собороваться и ни в коем случае не ступать на коврик, на котором во время полиелея стоят батюшки.

Нужно выучить, какую одежду какого цвета и на какой праздник надеть (у меня у самой к каждому наряду самозабвенно подобраны четочки в тон), а какую – выбросить, а лучше – вообще сжечь. Вместе с книгами разных иноагентов!

Нужно знать, в какой момент службы можно сидеть, в какой – обязательно стоять, когда креститься, когда бить поклоны, какие – земные, поясные или просто главу непокорную преклонить... Как и когда жить супружеской жизнью, в каких формах и как уложиться по времени, чтобы не нарушить постный день и не опозорить моральный облик христианина...

Ну и так далее до бесконечности. Конечно, это отчасти художественное (недохудожественное) преувеличение. Есть более глубокие и серьезные вещи: заповеди, Евангелие. Но принцип один и тот же: если все знать и правильно делать, то все обязательно будет хорошо! здесь и сейчас будет хорошо! На нашей жизни поставлен Божественный ГОСТ! Вера как эффективный менеджмент. Заплатил – купил.

Но тогда получается, мы – мирские. Мы – православные, но мирские, понимаете? До мозга костей. Не знаю, как это лучше объяснить. Еще раз – не все, но многие. И я тоже. Но осознала я это, когда у меня родился особый ребенок.

«Сейчас все всё обо мне поймут»

Как будто вчера это было... Врач достает дочку, смотрит на нее... Задумчиво спрашивает, не азиат ли мой муж. Узнав, что нет, интересуется, почему я не делала скрининги. А потом я услышала, что у дочки синдром Дауна.

Восемь лет прошло, но до сих пор помню две мои первые мысли:

1) Бросит ли теперь муж?

Откуда, почему? С какой стати он должен был нас бросить? Но, видимо, кем-то крепко это вбито в голову.

2) За что, Господи?! То самое: «За что?»... Я же все делала правильно!

Мы с Вадимом венчаны, многодетны, целомудренно одеты. Муж – алтарник, я – православный писатель. Не ахти какой, больше писака, но как есть. Я причащаюсь каждую неделю. Каждый день кафизма, Евангелие и апостол. Вру, не каждый. Но стараюсь. Зачали не в пост, а ведь меня учили, что больные дети именно в пост и зачинаются! За чтооо?!! Да, у меня грехов навалом. Но я же исполняла!

Было больно, страшно, а главное – стыдно! Эта маленькая страшненькая тогда девочка с ее дурацким синдромом Дауна как будто бы стала обличением перед людьми какого-то ужасного моего греха: «Сейчас они увидят ее и все обо мне поймут!». И хотелось спрятать ее и никому не показывать. Чтобы никто не знал, что и меня нужно было «за что-то».

Потом уже я узнала дикую совершенно историю. Одна женщина родила вне брака ребенка. Точно

уже не скажу какого, но по-моему, – больного. Куда уж делся отец – не знаю. Но она была в глубокой депрессии. В таком состоянии и с малышом на руках добралась до монастыря и попала на исповедь. И говорит иеромонаху:

– Так и так... Родила, не замужем.

Тот давай ее вразумлять: блудница, мол, и этот ребенок – по грехам.

А там на территории – озеро. Она пошла и кинула туда ребенка. Как потом объясняла – нет наказания, нет обличения, вроде как нет и греха с позором.

Слава Богу, там еще один монах проходил. Увидел это все и вытащил младенца. Все остались живы.

Еще одна история не такая драматичная, но тоже показательная. Общалась я с одной супругой священника. В их семье родился ребенок с синдромом Дауна, и было ему на тот момент точно уже больше полугода. А они не знали, как сказать о диагнозе прихожанам. У батюшки – и такое странное чадо. Решат, что по грехам.

«Я – православная, чтобы мне было хорошо»

Понятно, что есть случаи, когда болезнь является прямым следствием грехов. Хотя мне все равно кажется, что это не «за что-то», а «потому что». Грань очень тонкая, но она есть. Потому что точно Господь скорее всего не сидит на облаке с кувалдой в руках и не ждет, кого бы и за что треснуть. Но человек может сам от Него отвернуться и испортить себе жизнь своими же руками.

Не хочет, например, женщина ребенка, делает аборт. Он почему-то «не доделался», и рождается весь покалеченный малыш. Такие случаи я знаю. Или пьют родители беспробудно, или колются, и та же история. Хотя, по моим наблюдениям, у последних чаще всего рождаются здоровые дети. И в этом явно видна милость Божия – к этим малышам. Инвалид у таких родителей точно погиб бы.

Но батюшка говорит именно о генетических заболеваниях. Помимо синдрома Дауна, это, например, муковисцидоз, синдром Патау, синдром Эдвардса, Вильямса, Тернера, куча других синдромов. Это мышечная дистрофия, болезнь Гентингтона, гипофизарный нанизм (карликовость) и так далее до бесконечности. Когда мы с Машей ездим в наши санаторные поездки, я такие диагнозы встречаю, о существовании которых даже не подозревала. И сами родители таких детей не подозревали, пока не родили. А еще есть гемофилия, которой болел цесаревич Алексей Николаевич...

Продолжение следует.

Елена Кучеренко

ОТЕЧНИК

Для того Бог и попустил самим священникам рабствовать страстям, чтобы они из собственного опыта научились снисходительно относиться и к другим.

Огонь и смерть собирают для себя недостойные иереи. Не думаю, чтобы в среде священников было много спасающихся, напротив – гораздо больше погибающих, и именно потому, что это дело требует великой души.

Св. Иоанн Златоуст

Постарайтесь, возлюбленные, повиноваться епископу, пресвитерам и диаконам: тот, кто им повинуется, слушает Христа.

Игнатий Антиохийский

Благодать действует и через недостойных, так что мы освящаемся и через недостойных иереев.

Феофилакт Болгарский

Не будь тяжел в выговорах, обличай не скоро и не со страстью, ибо это признак высокомерия.

Василий Великий

Кто не принимает наставлений твоих, не говори их тому.

Антоний Великий

Истинного пастыря укажет любовь, ибо из любви предал Себя на распятие Великий Пастырь.

Иоанн Лествичник

Горе нам! Будучи исполнены согрешений, мы учим и наставляем тех, кои гораздо лучше нас и превосходят нас.

Авва Исайя (Скитский)

Надобно наперед удостовериться в правомыслии и в опытности старца, — и тогда уже доверяться его слову и беспрекословно принимать его советы. Признак, по которому это можно распознать, есть согласие слова его со словом Божиим.

Антоний Великий

Молчание возлюбите и уединяйтесь, сколько возможно, чтоб быть во единении с Господом. Тогда Он Сам соделается для вас руководителем и учителем...

Феофан Затворник

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

ОТВЕЧАЕТ ИЕРОМОНАХ РОМАН (КРОПОТОВ)

Нина. У меня такой вопрос личный — это связано с моим родственником. Он учится в духовной семинарии. Скажите пожалуйста может ли он жениться и быть рукоположен в священники...если у него в юности были отношения близкие с девушкой, которая не стала его женой?

Ответ. Жениться ему ничто не препятствует. Что касается хиротонии, то право выставляет одним из запретов духовного характера грехи, которые подлежали публичному покаянию, в числе которых есть блуд и прелюбодеяние. 61-е Апостольское правило говорит так: «Аще верный обвиняем будет в любодействе, или в прелюбодействе, или во ином каком запрещенном деле, и обличен будет: да не вводится в клир». Сейчас все это решают духовник (принимающий исповедь кандидата) и епископ.

НОВОСТИ

ЦЕРКОВЬ ПОМОГАЕТ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ОБСТРЕЛА В БРЯНСКЕ

Священники Русской Православной Церкви оказывают помощь в больнице и пункте временного размещения Брянска, где сейчас находятся пострадавшие от ракетного удара. В гостинице, где развернут ПВР, работает православный психолог, сообщает Патриархия.ru.

Представители Брянской епархии выдают нуждающимся гуманитарную помощь. 11 марта 2026 года руководитель социального отдела Брянской епархии протоиерей Сергий Рысин приехал к жителям разрушенных домов в ПВР, пообщался с ними и уточнил их нужды.

В храме рядом с областной больницей, куда доставили раненых, дежурят священники Брянской епархии. Они оказывают духовную поддержку пострадавшим. Сотрудник социального отдела Брянской епархии, практикующий нейрохирург иерей Сергий Балев в первые часы после трагедии прибыл в больницу, куда доставили раненых. Он поддержал пострадавших и врачей.

Сейчас сотрудники социального отдела Брянской епархии прорабатывают вопрос об участии сестер милосердия в уходе за ранеными в больнице. Также церковные добровольцы готовы помочь в ремонте и уборке в пострадавших домах, доставить продукты и средства гигиены, обеспечить одеждой и обувью, постельными принадлежностями.

Обратиться за помощью можно круглосуточно по номеру горячей линии Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению 8 800 70-70-222.

10 марта произошел ракетный удар по Брянску. Губернатор Брянской области утром 11 марта сообщил, что при обстреле погибли 6 человек, 42 человека пострадали, 29 человек госпитализированы. Соболезнования в связи с гибелью людей выразил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

https://pravoslavie.ru

ХРАМ ГРОБА ГОСПОДНЯ В ИЕРУСАЛИМЕ ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ ИЗ СООБРАЖЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Храм Гроба Господня в Иерусалиме, величайшая святыня христианского мира, временно закрыт из соображений безопасности после начала 28 февраля 2026 года американо-израильской агрессии против Ирана и ответных ракетных ударов Ирана по израильской территории, включая святой град Иерусалим.

В результате Иерусалимскому Патриархату пришлось отпраздновать день Торжества Православия, который в этом году отмечался 1 марта (первое воскресение Великого поста), в другом месте. Вечерня в субботу совершалась не в храме Гроба Господня, как это принято, но в патриаршей и монастырской церкви во имя святых равноапостольных Константина и Елены. Богослужение возглавил Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III, которому сослужили другие иерархи и отцы храма Гроба Господня.

В воскресенье утром Божественная литургия также была отслужена в храме святых Константина и Елены. На богослужении молились монахини, небольшое число верующих из Иерусалима и паломники.

После Литургии на террасах монастыря состоялся крестный ход со святыми иконами, за которым по традиции последовало чтение «Символа веры», провозглашение «Вечной памяти» защитникам святых икон и поборникам Православия, а также «Анафемы» всем иконоборцам и еретикам. Торжества завершились шествием к Патриаршему залу Иерусалимского Патриархата и праздничным приемом.

Ранее сообщалось, что группа исследователей под руководством профессора христианской и средневековой археологии Франчески Романы Стасоллы из Римского университета (Италия) обнаружила свидетельства, указывающие на то, что 2000 лет назад на месте храма Гроба Господня росли оливковые деревья и виноградники. Под этим древним храмом были найдены следы того самого сада, который упоминается в Евангелии от Иоанна: «На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко» (Ин. 19:41—42).

Как и большая часть Старого города Иерусалима, храм стоит на месте древнего каменного карьера, который со временем был частично заброшен. Затем этот район был превращен в сельскохозяйственные угодья.

https://pravoslavie.ru

расписание богослужений

10.III /23.III. Понедельник
Мч. Кодрата и дружины его
06.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня. 1, 3, 6, 9 часы. Изобразительны. Вечерня. Лития.
16.30 Великое повечерие. Утреня. 1-й час.

11.III/24.III. Вторник
Свт. Софрония, Патриарха Иерусалимского
06.00 Утренние молитвы. Полунощница. 3, 6, 9 часы. Изобразительны. Вечерня. Лития.
13.00 Соборование.
16.30 Великое повечерие. Утреня. 1-й час.

12.III/25.III. Среда
Прп. Феофана, исп. Сигрианского
06.00 Утренние молитвы. Полунощница. 3, 6, 9 часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
16.30 Малое повечерие. Утреня с чтением Великого канона прп. Андрея Критского. 1 час.

13.III/26.III. Четверг
Четверток Великого канона
06.00 Утренние молитвы. Полунощница. 3, 6, 9 часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
16.30 Великое повечерие. Утреня. 1-й час.

14.III /27.III. Пятница
Прп. Венедикта Нурсийского
06.00 Утренние молитвы. Полунощница. 3, 6, 9 часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
17.00 Утреня с чтением акафиста Пресвятой Богородицы (славословие). 1 час.

15.III /28.III. Суббота акафиста
Похвала Пресвятой Богородицы
08.30 3, 6 часы. Божественная литургия.
13.00 Молебен с акафистом прп. Пафнутию Боровскому.
17.00 Воскресное всенощное бдение.

16.III/29.III. Воскресенье
Неделя 5-я Великого поста.
Прп. Марии Египетской
06.30 Ранняя Божественная литургия.
09.30 Поздняя Божественная литургия.
13.00 Молебен с акафистом прп. Пафнутию Боровскому.
17.00 9-й час. Вечерня с чином Пассии.

17.III /30.III. Понедельник
Прп. Алексия, человека Божия

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Гречка с грибами, приготовленная в горшочках

вода — 2 стакана;
небольшая морковь — 1 штука;
луковица — 2 штуки;
шампиньоны (свежие) — 500 г;
гречка — 1 стакан;
соль — по вкусу.

Сначала занимаемся подготовкой шампиньонов: грибы тщательно моем и нарезаем небольшими пластинками. Очищаем от кожуры морковь, моем и измельчаем на крупной тёрке, маленькими кубиками режем лук.

На плиту ставим сковороду, хорошенько прогреваем и слегка обжариваем морковь, лук и грибы. Масла не добавляем, так как грибы быстро пустят сок, но при этом внимательно следим, чтобы лук не пригорел.

В то время, пока жарятся овощи, занимаемся подготовкой гречки: промываем её холодной водой несколько раз, пока вода не станет идеально чистой.

Как только овощи будут готовы (жарим их примерно 10 минут), смешиваем их с промытой гречкой, слегка приправляем солью и раскладываем по подготовленным горшочкам, при этом выливаем и весь сок, который пустили грибы.

Затем наливаем в горшочки простую воду так, чтобы гречка с овощами была полностью покрыта жидкостью. Помещаем горшочки в разогретую до 180 градусов духовку и оставляем ровно на один час.

Как готовить без масла: замена и лайфхаки

Готовить без масла в Великий пост не только можно, но и нужно, чтобы открыть для себя новые грани вкуса привычных продуктов. Основа такой кулинарии — щадящие способы термической обработки. Варка на пару сохраняет форму овощей и максимум пользы, а если ароматизировать воду лавровым листом или травами, пар передаст блюду тонкие нотки. Тушение в собственном соку идеально для лука, капусты, кабачков — они выделяют достаточно жидкости, но для начала можно подлить немного воды или бульона. Запекание в рукаве или фольге делает продукты сочными, а на противень достаточно постелить пергамент. Даже «сухая» жарка возможна на качественной антипригарной сковороде, особенно хороши грибы или тофу.

Ангела за трапезой!

Братья и сестры! Убедительная просьба, не вырезайте, пожалуйста, рецепты из газеты! После этого она теряет благопристойный вид и становится ненужной. Не поленитесь переписать от руки, либо сфотографировать на телефон. Спасибо за понимание!

Еженедельник издается с 1998 года по благословению Высокопреосвященнейшего Климента, митрополита Калужского и Боровского

Учредитель: Рождества Богородицы Свято-Пафнутиев Боровский монастырь
Адрес редакции и издательства: 249010 Калужская область, г. Боровск, ул. Дмитрова, д. 1
тел (48438) 4–37–39
Тираж 999 экз.
Главный редактор иеромонах Роман (Кропотов)
E-mail: pafnuty@monastry.ru
Электронная версия газеты по адресу:
http://www.pafnuty-abbey.ru/publishing/vestnik

Отпечатано с оригинал-макета в Народной типографии.
г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5.
Заказ №
Газета выходит по пяницам
Время подписания номера в печать по графику 10.00 фактически 10.00

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Пожалуйста, не используйте это издание в бытовых целях. Если этот номер Вам стал не нужен, просто подарите его другим людям или принесите в храм.

КАТЕГОРИЯ 12+

Из Москвы к нам добраться можно так: с Киевского вокзала электричкой до станции Балабаново, затем автобусом на Боровск до остановки «Роща» (около 20 минут), а дальше пешком (минут 10).

Наши реквизиты: Рождества Богородицы Свято-Пафнутиев Боровский монастырь, в отделении №8608 Сбербанка России г. Калуга. ИНН 4003004603 КПП 400301001 Р/с 40703810522230150044 К/с 30101810100000000612 в ОСБ 8608 г. Калуги — БИК 042908612.